四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷九十九 一百

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

謄錄舉人臣薛炳文

文獻通考卷九十九

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考九

祭祀時享

親饗太廟別廟行禮儀注

誓戒

如紹興修立郊祀誓戒儀注惟不置郊社令誓文曰今

年七月十四皇帝為登寶位親行朝享太廟别廟各揚其職其或不恭國有常刑

致齋

皇帝散齋七日於别殿致齋三日於齋殿至行禮日自齋殿詣太廟餘如郊祀儀注

陳設

並同郊祀前一日朝享太廟禮惟不設四方客使次及陳諸州歲貢幷實俎不以牛止用羊豕

省牲器

儀注如紹興十三年親享唯舊用未後二刻掃除廟内外陳設祭器幣篚三刻省牲饌鼎鑊樂器等今用其日質明

車駕自齋殿詣太廟

其日文武侍祠行事執事助祭官宗室先詣太廟祠所其從駕臣僚並服常服就次有司進輦於齋殿其從駕臣僚並俟從駕次禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏請

中嚴少頃又奏外辦皇帝自内服履袍詣齋殿即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下各自贊常起居次知客省事以下樞密都承旨以下入内内侍省都知以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居宣贊舍人贊從駕臣僚並常起居（凡起居者止奏聖躬萬福）次管軍臣僚並常起居該宣名即宣名（若得旨免起居更不起居）皇帝乘輦降自西階稱警蹕侍衛如常儀出和寧門將至太廟御史臺閤

門分引文武助祭官宗室禮直官贊者引行事執事官
俱詣廟櫺星門外立班再拜奉迎訖退內已奏起居止奏聖躬萬福
皇帝乘輦入櫺星門至大次侍衛如常儀皇帝降輦入
大次簾降舍人承旨敕羣官各還次以俟立班行禮

晨祼

並同郊祀前朝享太廟禮但諸帝室既祼祼鬯後禮儀使
引皇帝至别廟后室前祼鬯如上儀

饋食

並同郊祀前朝享太廟禮惟無牛鼎俎

亞終獻

皇帝飲福

神主入室

並同紹興十三年儀注唯飲福不用牛俎

車駕還内

臣僚禁衛等起居迎駕奏聖躬萬福訖以俟從駕還内

並如來儀禮部郎中奏解嚴宣贊舍人承旨敕羣官各

還次將士各還其所

太廟時享儀注

時日

太常寺預於隔季以孟春擇日享太廟別廟關太史局孟夏孟秋孟冬並准此若臘享則預於隔季以季冬臘日享太廟別廟太史局擇日報太常寺臘享則以其日報太常寺太常寺參酌訖具時告散官

齋戒

前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓贊者設位版於

都堂下初獻官在左刑部尚書在右並南向亞終獻位於其南稍東北向西上若冬享臘享則又設禮官位於終獻之東其揖位省牲位省饌位準此監察御史位於其西稍北東向兵部工部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞位於其南稍西北向東上凡設太常丞光祿丞位皆稍卻奉禮協律郎太祝太官宮闈令位於其東西向北上捧俎官薦香燈官位其後質明贊者引行事執事官就位立定禮直官引初獻降階就位禮直官贊揖在位者對揖初獻搢笏讀誓文云某月

某日孟春薦享太廟別廟（夏云孟夏秋云孟秋冬云孟冬臘享云季冬臘享）各揚其職不共其事國有常刑讀訖執笏禮直官贊奉禮協律郎太祝太官宮闈令以下先退餘官對拜乃退散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日（光祿卿丞太官令齋一日）二日於本司（宗室於睦親宅都廳如相妨即於宗學餘官無本司者並於太廟齋坊質明至齋所）唯享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋宮官給酒饌享官已齋而闕者通攝行事

陳設

前享三日儀鸞司設饌幔於東神門外别廟於本廟每室饌幔各一若冬享則設配享功臣次於殿下横街之南東西相向每室配享功臣各為一次若臘享則設七祀次一於横街之北道西東向　前二日有司牽牲詣祠所前一日宫闈令帥其屬掃除廟之内外太常設祭器凡設祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋以俟告潔既畢權徹有司陳牲於東神門外當門西向祝史各位於牲後太常設省位於牲西三獻官在道南北向兵部工部尚書押樂太常卿光禄卿押樂太常丞光

祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令在道北南向俱西上凡設押樂太常丞以下位皆稍却若享日則不設光祿卿丞宮闈令位監察御史於兵部尚書之西少北太常陳禮饌於東神門外却東道北南向設省饌位版於禮饌之南三獻官在南北向西上監察御史在西東向兵部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令在東西向北上捧俎官薦香燈官在其後太常設登歌之樂於太廟別廟殿上前楹間却南北向設宮架於太廟庭

中立舞表於酇綴之間享日丑前五刻禮直官贊者諸司職掌各服其事宮闈令入殿開室整拂神幄帥其屬掃除鋪筵在室内北墉下南向几在筵上如常儀太常陳幣篚各於神位前之左幣以白一祝版各於神位之右置於坫次祭器實之每室左二十有六籩為四行以右為上右二十有六豆為四行以左為上俎二一在籩前實以羊腥七體一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆右為三重以北為上第一重實以羊豕首各一第二重實以羊腥腸胃肺離肺一在上端刌肺三次之腸三胃三又

次之一實以豕腥膚九横載第三重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥皆羊在左豕在右登一在籩豆間實以太羹鉶三在登前實以羹加芼滑簠八簋八在籩豆外二俎間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前登一在籩之左實以肝膋槃一在室戶外稍東實以毛血爐炭於室戶外之左稍前置蕭蒿於篚設罇罍於殿上為二重著罇二加勺冪為上罇一實元酒一實醴齊初獻酌之壺罇二加勺冪一實元酒一實盎齊亞終獻酌之春夏設雞彝一并舟在著罇之右實以鬱鬯初獻酌之秋冬臘享則設斝彝加勺冪又設鳥彝一并舟在著罍之右

實以明水秋冬臘享則設黃彝太罇二一實泛齊一實醴齊山罇二一實盎齊一實醍齊犧罇二一實沈齊一實事酒象罇二一實昔酒一實清酒罍皆實以明水俱北向西上皆加冪設而不酌爵坫三在罇之前太常設燭於神位前若冬享設配享功臣位于殿下横街之南次内若臘享則設七祀司命戶竈中霤門厲行於横街之上次内皆太常設神位席本廟設神位版太常設祭器實之又設俎二於東神門外每室饌幔内洗二於東階下直東霤北向盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以珪瓚及別廟則實以璋瓚執罍篚者位其後若冬臘二享則又設禮官盥洗一於從祀神位

前又設揖位於東神門外如省牲位唯不設光祿卿丞捧俎官薦香燈官宮闈令位開瘞坎於太廟別廟殿西階之東方深取足容物南出陛設望瘞位於太廟瘞坎之南如省饌之位唯不設光祿卿丞太官令捧俎官薦香燈官宮闈令若臘享則積七祀燎柴於西神門外又設三獻官席位於殿下東階之東南西向南立若冬享臘享則又設禮官位於終獻之北兵部工部尚書於其南西向北上監察御史押樂太常丞席位於殿庭之南北向奉禮協律郎太祝太官令位其後俱西上光祿卿席位於監察御史之東北向又設

監察御史位於殿上前楹西架東向奉禮郎太祝在東西向北上押樂太常丞於樂虡之北太官令於酌罇所俱北向協律郎位二一於太廟殿上前楹間稍西一於宮架西北俱東向押樂太常卿位於宮架北北向

省牲器

同郊祀前朝享太廟禮

晨祼

享日丑前五刻行事春冬用丑時七刻夏秋用丑時一刻祠祭官引宮闈令

入詣殿庭北向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室整拂神幄帥其屬掃除退就執事位次引薦香燈官入詣殿庭北向立（凡宮闈令薦香燈捧俎官行事皆祠祭官引）祠祭官曰再拜薦香燈官再拜升殿各就執事位次樂正帥工人二舞入就位（太廟別廟登歌工人俟監察御史點閱訖升西階各就位）次太官令光祿丞帥其屬實饌具畢光祿丞還齋所次引光祿卿入詣殿庭席位北向立贊者曰再拜光祿卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀者

凡點視及點閱皆先詣僖祖室以至次室及別廟光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣東神門外揖位立定禮直官贊揖次引押樂太常卿太常丞協律郎次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就殿下席位北向立次引初獻兵部工部尚書亞終獻入就殿下席位西向立若冬享臘享則引禮官祠祭官於殿上贊奉神主次引薦香燈官入室搢笏於祏室內奉帝主設於座奉神主詣神幄內於几後啓匱設於座以白羅巾覆之執笏退復執事位次引宮闈令奉后主奉別廟宮闈令

奉后主如上儀以青羅巾覆之退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝太官令各就位立定太官令就僖祖位尊彝所次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗瓚授執事者執笏升殿詣僖祖室鐏彝所西向立執事者以瓚授初獻初獻搢笏跪執瓚執彝者舉冪太官令酌鬱鬯訖先詣宣祖室尊彝所北向

初獻以瓚授執事者執笏興詣僖祖室神位前北向立
搢笏跪次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以瓚授奉禮
郎奉禮郎奉瓚授初獻初獻執瓚以鬯祼地奠訖以瓚
授執事者次執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授初
獻執笏興先詣宣祖室神位前西向立初獻受幣奠訖
執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣宣祖室太祖室太
宗室真宗室仁宗室英宗室神宗室哲宗室徽宗室欽
宗室次降西側階詣別室升西階詣懿節皇后室安穆

皇后室安恭皇后室祼鬯奠幣並如上儀訖降東側階由東廊俱復位立協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架作興安之樂孝熙昭德之舞九成偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止既晨祼薦香燈官入取毛血奠於神座前別廟以太祝太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎於爐炭薦香燈官以肝膋入詔神於室別廟以太祝又出以隋祭於室戶外之左三祭於茅苴退復位

饋食

享日有司帥進饌者詣厨以匕升羊實於一俎肩臂臑在上端肫胳在下端正脊一直脊一横脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨一並在中次升豕如羊實於一俎每室羊豕各一俎入設於饌幔内俟初獻既升祼訖捧俎官及執事者捧俎入詣西階下北向北上次引兵部工部尚書詣西階下搢笏捧俎兵部奉羊工部奉豕升殿宫架豐安之樂作詣僖祖神位前北向跪奠先薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司入設於豆右腸胃膚之前羊在左豕在右次

詣每室奉俎並如上儀樂止次詣別廟奠俎如前太廟之儀唯登歌作肅安之樂降東側階由東廊復位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎於爐炭當饋熟之時薦香燈官取菹擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉以茅別廟以太祝退復位次引太祝詣僖祖室前東向立次引初獻再詣盥洗位宮架正安之樂作初獻升降行止皆作正安之樂至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗內北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿止登

歌樂作詣僖祖室酌罇所西向立樂止登歌基命之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執罇者舉冪太官令酌著罇之醴齊訖先詣宣祖室酌罇所北向立初獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神位前北向立搢笏執事者以爵授初獻初獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興出戶北向立樂止次太祝搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣宣祖室戶外東向立初獻再拜次詣每室及詣別廟行禮並如上儀初獻詣別廟升降登歌作崇安

之樂酌獻行禮登歌並作歆安之樂初獻將降階登歌作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞進宮架作正安之樂舞者立定樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣僖祖室酌鐏所西向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事者以爵授亞獻搢笏跪執爵執鐏者舉冪太官令酌壺鐏之盎齊訖先詣宣祖室酌鐏所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣僖祖室神位前北

向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣每室并別廟行禮並如上儀亞終獻詣別廟酌獻登歌並作嘉安之樂初亞獻既入太室引終獻詣洗及升殿行禮並如上獻之儀訖俱降復位若冬享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣配享功臣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜詣次位行禮並如上儀退復位若臘享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣司命神位前搢笏跪執笏三祭酒奠爵執笏俛伏興少立次引太祝進詣神位前北向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興退復位禮官再拜詣每位前行禮並如分獻配享功臣之儀退復位次引

太祝徹籩豆籩豆各一少移故處登歌恭安之樂作別廟寧安之樂卒徹樂止次引宫闈令東茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宫架興安之樂作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入祏室次引薦香燈官搢笏奉帝主入祏室薦香燈官先捧匱置於神座納神主於匱訖捧入祏室執笏退復位次引宫闈令奉后主并引別廟宫闈令奉后主入祏室並如上儀退復位祠祭官於殿上贊奉神主入祏室訖次引初獻兵部刑部尚書亞終獻就望瘞

位若冬享臘享則又引禮官就望瘞位有司詣室取幣束茅苴於坎次引監察御史押樂太常丞奉禮協律郎太祝就望瘞位立定禮直官曰可瘞寘土半坎本廟宮闈令監視別廟殿下宮闈令監視次引初獻以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退若臘享則次引禮官詣西神門外七望燎位立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌次引監察御史詣殿監視收徹訖還齋所宮闈令闔戶以降太常藏祝版於匱光祿卿以胙奉進監察御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退

太廟薦新儀注

陳設

前一日有司設新物於太常卿齋所至日以行事設籩豆於每室戶外以新物實之每室孟春豆三實以韭葑卵仲春豆一實以冰季春豆三實以笋蒲鮪魚籩一實以含桃孟夏豆三實以彘肉大小麥仲夏豆二實以雛雞黍籩一實以瓜季夏籩二實以菱芡孟冬豆一實以鴈仲冬豆一實以麕季冬豆一乃實之以魚又設盥洗於阼階下直東霤北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾設太常卿席位於殿下東南西向

省饌

前一日祠祭官引宮闈令詣太常卿齋所同眡新物應饌者有司詣厨省鑊以時帥其屬臨造

行事

薦新日祠祭官引宮闈令先入詣殿庭北向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升自西階凡行事執事官升降皆自西階開室出神主帥其屬掃除退就執事位次有司實新畢禮直官引太常卿常服入就殿下席位西向立贊再拜太常卿再

拜次引詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏升殿詣僖祖室戶外搢笏執事者以新物授太常卿太常卿受新物奉入詣神位前北向跪奠執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣宣祖室太祖室太宗室真宗室仁宗室英宗室神宗室哲宗室徽宗室欽宗室別廟懿節皇后室安穆皇后室安恭皇后室行禮並如上儀降復位少立退宮闈令闔戶降退

郊祀大禮前二日朝獻景靈宮行禮儀注

陳設

前朝獻三日儀鸞司設大次於齋殿又設文武侍臣次於大次之前隨地之宜行事助祭官宗室及有司次於宮之内外各隨地之宜設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後又設饌幔於殿門外隨地之宜前二日郊社令帥其屬掃除宮之内外太常設燎爐於殿門之外又陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設宮架於殿門外隨地之宜立舞表於酇綴之

間前朝獻一日奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階上西向飲福位於聖像之西南北向望燎位於殿下之東南向贊者設亞終獻位於阼階之東稍南西向大禮使左僕射於西階之西稍南東向與亞終獻班相對行事戸部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎光祿卿讀册官舉册官光祿丞於其西光祿丞稍却執事官位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北西向稍却監察御史位二於大禮使之北東向俱稍却又設協律郎位二一

於殿上磬虡之西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂虡北押樂太常卿位於宮架之北良醞令於酌罇所俱北向又設文武助祭官宗室位於行事執事官之南東西相向諸方客使位於殿門之外隨其方國又設告潔位於殿門之外設大禮使左僕射位於道西東向行事吏部戸部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押樂太常卿光禄卿讀冊官舉冊官押樂太常丞光禄丞奉禮協律郎搏黍太祝郊社太官令位於道東西向

北上押樂太常丞以下位稍却監察御史位於尚書之右異位稍却光祿陳禮饌於殿門内在北南向太常設省饌位版於禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上監察御史位二在西東向行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊官舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝郊社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於殿上之西司罇彝帥其屬設玉幣篚於酌罇所次設籩豆簠簋之位於聖像前

左十有一籩右十有一豆俱為三行俎一在籩前簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右又設罇罍之位著罇二壺罇二皆有罍加勺冪為酌罇太罇二山罇二犧罇二象罇二皆有罍加冪設而不酌並在殿上稍南北向西上又設籩豆簠簋俎各一於饌幔内設御盥匜於阼階上并供進盥匜帨巾内侍坐並於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西罍洗在東加勺篚在洗西南肆實以巾若洗

爵之篚則又實以爵執罍篚者各位於其後朝獻日行事前太常府卿帥其屬陳幣於篚幣蒼少府監帥其屬入陳禮神之玉置於聖像前玉以四圭有邸光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋籩三行以右為上第一行形鹽在前棃糗餌次之第二行榛實在前乾桃乾橑乾棗次之第三行菱在前芡㮚乾柿次之豆三行以左為上第一行芹菹在前筍菹菁菹葵菹次之第二行韭在前麷筋松脯蘁脯次之第三行飽食在前瓜蘁醬次之簠實以黍簋實以稻太官令帥其屬入實俎籩前之俎實以乳餅良醞令帥其屬入實罇著罇二一實元酒一實醴齊皇帝酌之壺罇二一實元酒一實盎齊亞終獻酌之太罇二一實泛齊一實醴齊山罇二一實盎齊一實醴齊犧罇二一實沈齊一實事酒

象罇二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其罇有司設神御殿禮饌及供奉之物如常儀太常設燭於聖像前又設大禮使以下行事執事官揖位於殿門外如告潔之位儀鸞司設神位版幄又設冊幄於殿門外各隨地之宜

省饌

前朝獻一日質明太社令帥其屬掃除宮之內外訖司罇彝帥執事者以祭器入設於位凡設祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋太府卿少府監入陳玉幣告潔畢權徹少頃禮直官贊者分引

大禮使以下並常服詣殿門外告潔位禮直官贊揖訖贊揖者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官行事皆禮直官引餘官皆贊者引次引禮部尚書入升自西階眡滌濯凡行事執事官升降皆自西階内應奉官并執事祗應人各隨應奉階升降次引左僕射申眡滌濯執事者皆舉冪曰潔俱退復位禮直官稍前曰告潔畢請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所次引禮部尚書詣厨眡濯溉次引刑部尚書詣

廚實鑊水刑部侍郎增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齋所晡後太社令帥其屬掃除宮之內外學士院以祝冊授通進司進御書訖降付尚書禮部

車駕自大慶殿詣景靈宮

朝獻日文武侍祠行事助祭之官宗室非從駕者先詣景靈宮祠所次禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大慶殿奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍詣大慶殿鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下各自贊常起

居次知客省事以下樞密都丞旨以下知内侍省事以下御帶器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居俟皇帝即御座從駕宰執使相以下一班次管軍臣僚並常起居若得旨免起居更不起居皇帝乘輿鳴鞭出行宫北門將至景靈宫御史臺太常寺閤門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室於宫櫺星門外立班再拜奏御訖退已起居者止奏聖躬萬福皇帝乘輿將及門從駕宰執事從等係行事前導者先退各朝祭服皇帝乘輿入櫺星門至大次

降輿以入簾降侍衛如常儀以俟行事

奉玉幣

朝獻日未行事前諸行事及助祭之官各服其服太祝奠冊於案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醞令入實罇罍樂正帥工人二舞以次入與執罇罍篚冪者各就位次御史臺太常寺閤門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室客使入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣殿門

外揖位立禮直贊揖訖先引監察御史按視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位次禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立於大次外左右次引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常禮儀使以下前導至殿門外殿中監跪進大

圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍衛不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止升自阼階大樂使從皇帝升降大樂使皆從禮使皆從登歌樂作左右侍衛之官量人數從升至版位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直郎前導至位分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作大安之樂發祥流慶之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書

侍郎升詣聖祖座前立左僕射吏部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成樂止禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜内侍取玉幣於篚立於罇所又内侍各執盤匜帨巾以進宫架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手内侍進槃匜沃水皇帝盥手内侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登歌靈安之樂作殿中監跪進圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣聖祖座前北向立内侍先設

繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅席執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚書以授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進奠於聖像前左僕射吏部侍郎權於殿上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使奏前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭殿中監

以授有司

薦饌

朝獻日太官令以饌實於俎及籩豆簠簋陳於饌幔內東西相向俎實以乳餅籩實以粉餈豆實以糁食簠實以粱簋實以黍稷俟皇帝升奉玉幣訖還位樂止次引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入太官令引入正門宮架吉安之樂作設於西階下北向北上奉俎者在南次引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以

升執事者各迎於階上禮部尚書奉籩豆簠簋於聖像前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設籩於糗餌前豆於醬酳前簠於稻前簋於黍前次戶部尚書奉俎於聖像前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設於豆前樂止俱降復位次引左僕射吏部侍郎詣聖祖座前立左僕射西向吏部侍郎東向次引吏部侍郎奉爵升詣皇帝版位前北向立內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盥匜沃水皇帝盥手內侍

進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵内
侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭登歌祖安之
樂作吏部侍郎受爵奉爵詣酌罇所東向立執罇者舉
冪良醖令酌著罇之醴齊禮儀使前導皇帝詣聖祖座
前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左
僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請執爵進酒再進
酒三進酒俱以爵授吏部侍郎吏部侍郎東向跪受爵
置於聖祖座前禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇

帝少立樂止左僕射以下俱復位舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文讀訖奠冊各執笏興俱降復位禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事執笏升詣酌罇所東向立宮架作冲安之樂降真觀德之舞執事者以

爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執罇者舉冪太官令酌壺罇之盎齊亞獻以爵授執事者執笏興詣聖祖座前北向搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三進酒執笏俛伏興少退北向再拜訖樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀訖降復位初終獻既升獻戸部禮部尚書升詣殿西東向立次引殿中監太祝太官令詣飲福東向立奉豆及爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位前

導皇帝登歌樂作將至位樂止又登歌報安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執罇詣酌罇所良醞令酌上罇福酒各置二罇尚醞奉御酌福酒殿中監西向奉以立禮儀使奏請再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒三祭於地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太官令取黍於簋摶以授太祝太祝受以豆東向跪以進皇帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請受爵飲福酒奠爵殿

中監受虛爵以興以授尚醖奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引禮部尚書詣聖像前徹籩豆次戸部尚書徹俎籩豆俎各一俱少移故處登歌吉安之樂作卒徹樂止禮部戸部尚書降復位禮直官曰賜福酒行事助祭官拜贊者承傳曰賜福酒再拜在位官皆再拜送眞宮架太安之樂作一成止

望燎

太安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎位登歌樂作降自阼階樂止宮架樂作至位南向立樂止初賜福酒再拜訖吏部侍郎帥太祝執篚進詣聖祖座前取幣祝冊執事官以俎載黍稷飯及爵酒降階置於柴上禮直官曰可燎東西各以炬燎半柴禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出門外禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝

至大次樂止禮部奏請解嚴次引大禮使以下詣殿門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退宣贊舍人等分引文武助祭官及宗室客使以次出次引諸神御殿分獻官及太祝各入就位太祝在南北向分獻官在東西向神御殿獻官太祝俱常服贊者曰再拜在位官皆再拜太祝升詣香案之西東立次引分獻官升詣香案前北向立搢笏三上香跪執琖奠茶三奠酒執笏俛伏興少立太祝跪讀祝文讀訖以興舉版置於案降復位分獻官再拜訖降復

位退其後南郊並如儀

先公遺老齋雜誌景定庚申秋大享明堂以余為殿中監進接圭官明堂之禮主上執大圭以行事奠鎮圭以禮神圭之為性潤滑上所執處以錦纏之供奉官則以腦子粉澤手防滑墜也二圭皆以中貴一員掌之太常寺吏一人隨直皆在殿中監左右上詣景靈宮入思成門則跪進大圭上執以行至大次釋圭以授殿中監入大次暨奏中嚴外

辦捲簾跪進如初上執詣褥位其時殿中監急趨
祏室外奉鎮圭以俟須吏上且至入室禮吏唱云
搢大圭執鎮圭上既自搢於腰間遂跪進鎮圭上
受以奠於神幣前禮吏又唱云執大圭上自腰間
取以執則殿中監急就神幣前取鎮圭入第二室
凡禮吏之引唱殿中監之跪進一如初室至十三
室然後獻禮畢上執圭就褥位東向立以俟亞終
獻行禮凡明堂行禮之日設大次於殿廊上入俟

嚴辦設小次於殿門右上還小次以俟亞終獻行禮然祖宗嚴禋帝祖例不還小次示恭勤也上暮年有内迫之症既還褥位余方在室中收鎮圭以付内侍實不在上前忽聞有旨還小次内侍於上手取圭以從還余方至太常少卿趙與訔呵詰曰殿中監何在上還小次無人接圭余爲震恐因思惟有自劾待罪而已禮吏曰祖宗時未嘗還小次此謂之非次還内尊官若待罪乃顯上失宜付之

忘言余心是之但從内侍取大圭跪俟小次簾外而已須史捲簾進圭上執詣飲福受胙位授受行禮既畢復詣望瘞位禮畢詣殿門俟上至而後畢事自初日朝獻景靈宫次日朝享太廟又次日明堂殿行禮皆如之禮云凡執玉執輕如不克況與人主相授受乎其最可畏者上將入門跪進大圭圭進訖急趨旁側立恐妨天步之入也上將出門跪接接訖又急趨旁側立恐妨天步之出也當是

時倉皇失措在俄頃間耳非夫平日端莊敬懼者不在此選朝廷蓋重其人難其事云

右宋朝太廟原廟祭禮惟郊祀前親享為盛儀注已見於前遺老齋雜誌所書執圭一則并附見於此

四孟朝獻景靈宮儀注

齋戒

朝獻前一日皇帝齋於内殿御崇政殿視事如故唯不

弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書其行事前導官齋於本司治事如故唯不判書刑殺文書及行刑

陳設

前期有司陳香案及供奉之物於聖祖天尊大帝元天大聖后幷諸帝后位前儀鸞司設御幄於殿東廡西向設皇帝褥位於殿下東階之東西向及鋪設黄道裀褥幷逐香案前褥位內第二日上詣後殿行禮

朝獻

其日質明皇帝服履袍出内即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員已下於崇政殿各自贊常起居次從駕臣僚并應奉前導陪位官并管軍於崇政殿起居如閤門儀訖先退以俟從駕俟皇帝自崇政殿乘輦出行宫北門將至景靈宫侍臣前導及陪位官於景靈宫欞星門外殿門外迎駕起居再拜訖次有司引陪位官先詣殿下北向立禮直官太常博士太常卿詣御幄前北向立禮直官引侍臣二員升殿詣聖祖天尊大

帝香案前東西相向對立諸帝后御前即引侍臣一員於香案前西向立俟進接茶酒畢止於殿上稍東西相向立陪位文武官入詣殿下北向立定俟皇帝乘輦入櫺星門於東廊便門步至御幄簾降閤門官於東幄前相向立閤門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖伏興奏禮畢准此簾捲太常卿閤門官太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立凡行禮皆太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位即分立於左右太常卿奏請拜皇帝再拜贊

者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝升自東階詣聖祖天尊大帝位香案前褥位北向立内侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香内侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪進茶進酒再進酒三進酒以授侍臣侍臣置於聖祖天尊大帝位前又奏請俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝降自東階詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導

皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖行事前導陪位官等先詣中殿立班如前殿儀俟皇帝詣中殿御幄簾降閤門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖伏興奏禮畢准此簾捲太常卿閤門官太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立太常卿奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜前導官前導皇帝升殿詣宣祖皇帝位香案前褥位北向立内侍奉香太常卿奏請上

香再上香三上香内侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪一奠茶奠酒再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝徽宗皇帝欽宗皇帝神御香案前行禮並如上儀訖前導官前導皇帝降自東階殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖陪位

行事前導應奉官以次退皇帝歸齋殿以俟還內如來
儀次日皇帝自內乘輦入櫺星門將至宮門就露屋降
輦步至齋殿由後殿之後至後殿東廊御幄以俟詣元
天大聖后次詣昭憲皇后孝明皇后懿德皇后明德皇
后元德皇后章穆皇后章憲明肅皇后章懿皇后慈聖
元獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽成皇后欽
慈皇后昭慈聖獻皇后昭懷皇后顯恭皇后顯肅皇后
神御香案前行禮並如前殿中殿之儀

第一日

其日質明皇帝服靴袍出内即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下於後殿各自贊起居次從駕臣僚并應奉前導陪位官等先詣中殿立班如前殿儀俟皇帝詣中殿御幄簾降閤門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行恭謝之禮奏訖伏興奏禮畢准此簾捲太常卿閤門官太常博士禮直官前導皇帝升詣殿上褥位西

向立太常卿奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆拜訖前導官前導皇帝詣宣祖皇帝位香案前褥位北向立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪奠茶酒再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝徽宗皇帝欽宗皇帝神御香案前行禮並如上儀訖前導官前導皇

帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官導皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖陪位行事前導應奉官以次退帝歸齋殿以俟還內

依已降指揮駕回入祥曦殿門

第二日淳熙九年恭謝分作三日行禮內第二日詣後殿元天大聖后并昭憲皇后至慈聖光獻皇后第三日詣後殿宣仁聖烈皇后以下神御

皇帝自內乘輦入欞星門至齋殿降輦步至後殿東廡御幄以俟詣元天大聖后次詣昭憲皇后孝明皇后懿

德皇后明德皇后元德皇后章穆皇后章獻明肅皇后

慈聖光獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽成皇

后欽慈皇后昭慈聖獻皇后昭懷皇后顯恭皇后顯肅

皇后顯仁皇后神御香案前行禮並如前殿中殿之儀

太祖親享廟四 乾德元年十一月十五日 開寶元年十一月二十三日 四年十一月二十六日係親郊朝廟 開寶九年三月五日係親告將幸西京行雩祀禮

太宗親享廟五 太平興國三年十一月十四日 六年十一月十六日 雍熙元年十一月二十日 淳化四年正月一日 至道元年正月九日係親郊朝享

眞宗親享廟十二　咸平二年十一月六日　五年十一月十一日　景德二年十一月十二日　天禧元年正月十日　三年十一月十八日係親享朝廟　大中祥符元年九月十日係親告將行封禪禮　十一月二十七日係封禪禮成恭謝　三年十二月十一日係親告將祀汾陰　四年四月六日係汾陰禮成親謁　五年閏十月七日係聖祖降恭謝　六年十二月十五日係親告將謁太清宮　七年二月十五日係東郊恭謝朝享

仁宗親享廟十三　天聖二年十一月十二日　五年十一月十六日　八年十一月十八日　景祐二年十一月十三日　寶元元年十一月十七日　慶歷元年十一月十九日　四年十一月二十四日　七年十一月十七日　皇祐五年十一月三日係親郊朝享　皇祐二年九月二十

六日　嘉祐七年九月六日係親祀明堂朝享
嘉祐四年十月十二日係親行祫祭　天聖十年
十一月十一日係修大内恭謝

英宗親享廟一　治平二年十一月十五日係親郊朝享

神宗親享廟六　熙寧元年十一月十七日　七年十一月二十四日　十年十一月二十六日
元豐六年十一月四日係郊祀朝享　熙寧四
年九月九日　元豐三年九月二十日祀明堂朝
享

哲宗親享廟五　元祐元年九月五日　元祐四年九月
十三日　元祐七年十一月十二日
元符元年十一月十九日係親郊祀朝享　紹聖
二年九月十八日係祀明堂朝享

徽宗親享廟九 建中靖國元年十一月二十二日 崇寧三年十一月二十五日 大觀四年十一月二日 政和三年十一月五日 六年十一月九日 宣和元年十一月十二日 四年十一月十四日 七年十一月十四日係冬祀朝享 大觀元年九月二十七日係郊祀朝享

高宗親享廟十 紹興七年九月二十一日 十年九月九日並明堂享廟 十三年正月十一日係奉上徽宗皇帝徽號冊寶享廟 十一月七日 十六年十一月九日 十九年十一月十三日 二十二年十一月十七日 二十五年十一月十八日 二十八年十一月二十二日並係親郊享廟 三十一年九月一日係明堂享廟

孝宗親享廟十 紹興三十二年七月十四日 隆興二年十二月二十九日 乾道三年十一

月一日　六年十一月五日　九年十一月八日
淳熙三年九月六日　六年九月十五日　九
年九月十二日　十二年十一月二十二日　十
五年九月八日

光宗親享廟二　淳熙十六年四月六日　紹興二年十
一月二十六日

寧宗親享廟八　慶元三年十一月壬寅　嘉泰三年十
一月癸酉　開禧二年　嘉
定二年九月庚子　嘉定五年十一月辛酉　八
年九月庚午　十一年九月庚辰　十四年九月
庚寅

按古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親行其
禮正祭則時享禘祫是也告祭則國有大事告於

宗廟是也自漢以來禮制隳廢郊廟之祭人主多不親行至唐中葉以後始定制於三歲一郊祀之時前二日朝享大清宮太廟次日方有事於南郊宋因其制於第一日朝享景靈宮第二日朝享太廟第三日於郊壇或明堂行禮國史所書親享太廟大率皆郊前之祭然此乃告祭禮所謂卜郊受命於祖廟作龜於禰宮所謂魯人將有事於上帝必先有事於泮宮是也若正祭則未嘗親行雖禘

祫大禮亦命有司攝事累朝惟仁宗嘉祐四年十月親行祫祭禮一次而已葢法駕屬車其鹵簿鄭重祼薦升降其禮節繁多故三歲享帝之時僅能舉一親祠然告祭之事亦有大於祀天者如即位而告廟則自舜禹受終以至太甲之見祖成王之見廟皆是也雖西漢時人主每嗣位亦必有見高廟之禮而自唐以來則人主未嘗躬謁宗廟致祭以告嗣位宋朝惟孝宗光宗以親受内禪特行此

禮而其他則皆以喪三年不祭之說爲拘不復舉行然自以日易月之制既定諒闇之禮廢久矣何獨於嗣位告祭一事以爲不可行乎慶元間李大性李謙所言可謂至論要之親享既不能頻舉則合於禘祫大祀行之而嗣位告祭則亦必合親行如卜郊之祭則三歲常行之事又只爲將有事於上帝而告白則本非宗廟之大祭有司攝事足矣

文獻通考卷九十九

文獻通考卷一百

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考十

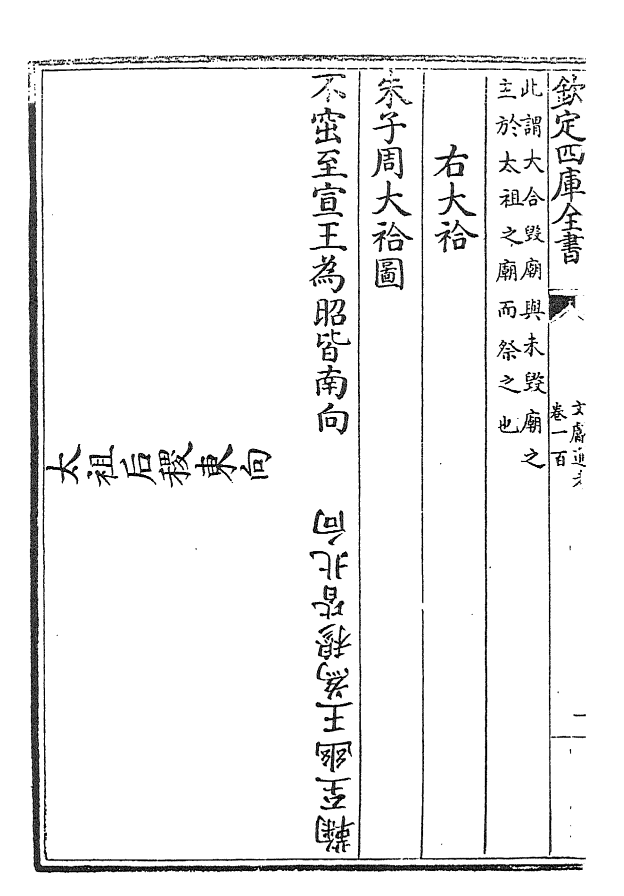
祫禘

春秋文公二年八月丁卯大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毁廟之主陳於太祖未毁廟之主皆升合食於太祖穀梁傳同楊氏曰愚按

此謂大合毀廟與未毀廟之主於太祖之廟而祭之也

右大祫

天子周大祫圖

祫祭於祖則祝迎四廟之主疏曰祫合祭祖太祖當祫之時則祝迎高曾祖禰四廟而於太祖廟祭之天子祫祭則迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也主出廟入廟必蹕蹕止行也疏曰主謂木主羣廟之主也出廟者謂出已廟而往太祖廟入廟謂從太祖廟而反還入已廟若在廟院之外當主出入之時必須蹕止行人曾子問

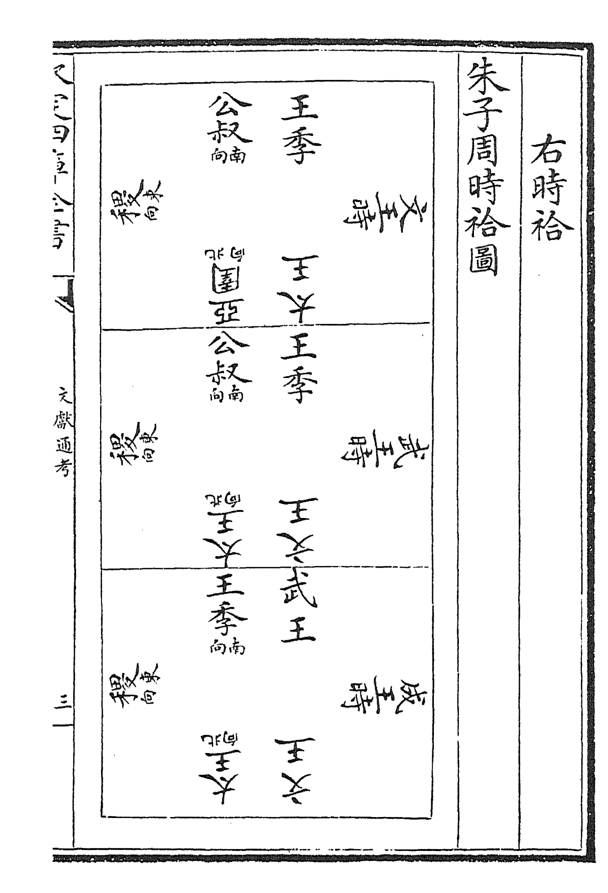
天子犆礿祫禘祫嘗祫烝犆音特春一礿而已不祫以物無成者不殷祭盧植曰春特餘時祫程子曰祫合祭也諸侯亦祭祫只是祠禴嘗烝之祭為廟禮煩故每年於四祭之中三祭祫食於祖廟惟春則祭諸廟也楊氏曰程子之言正解釋此章之義其曰祫合祭也只是禴祠嘗烝之祭為廟禮煩故每年於四祭之中三祭合食於祖廟惟春則祭諸廟此說推明時祫之本意最為明白又曰諸侯亦祭祫則通下章諸侯祫亦概可見矣

諸侯

礿犆互明犆礿文禘一犆一祫嘗祫烝祫王制　横渠張子曰天子七廟一日而行則力不給故禮有一犆一祫之說特則祭一祫則徧祭如春祭高祖夏祫羣廟秋祭曾冬又祫來春祭祖夏又祫秋祭禰冬又祫楊氏曰張子謂禮有一特一祫之說正解釋此章但本章言礿嘗烝三祭皆祫惟禘一特一祫禮文殘缺指不分明故張子不從其言又別為之說曰春祭高祖夏祫羣廟秋祭曾冬又祫來春祭祖夏又祫秋祭禰冬又祫雖一犆一祫之說若可通但言特只祭一廟而遺其餘廟恐於人情亦有所不安不若前章程子之言簡而意備也又春祠夏禴秋嘗冬烝周時祭名詩所謂禴祠烝嘗於公先王是也此云礿禘嘗烝乃記禮者之誤也詳見四時祭篇　又按時祫即四時禴祠烝嘗之祭為特祭羣廟禮煩乃合高曾祖禰之主於太祖之廟並祭之故曰時祫

右時祫

朱子周時祫圖

文王時
王季
公叔
南向
稷
東向
大王
亞圉
北向
武王時
王季
公叔
南向
稷
東向
文王
大王
北向
成王時
武王
王季
南向
稷
東向
文王
大王
北向

康王時

武王
王季 南向
成王
文王 北向
稷 東向

昭王時

康王
武王 南向
成王
文王 北向
稷 東向

穆王時

康王
武王 南向
昭王
成王
文王 北向
稷 東向

恭王時

穆王	康王	武王 向南

稷 向東

昭王	成王	文王 向北

懿王時

穆王	康王	武王 向南

稷 向東

共王	昭王	成王	文王 向北

孝王時

懿王	穆王	康王	武王 向南

稷 向東

共王	昭王	成王	文王 向北

朱子曰昭穆之不為尊卑說已見前其大祫則始封以下以次相承亦無差舛故張璪以為四時常祀各於其廟不偶坐而相臨故武王進居王季之位而不嫌尊於文王及合食乎祖則王季文王更為昭穆不可謂無尊卑之序者是也但四時之祫不兼毁廟之主則右無昭而穆獨為尊若兩世室之主則文常為穆而武常為昭也故陸佃以為毁廟之主有不皆祫之時難之而未見璪之所以對

也予竊以為以上世之次推之一昭一穆固有定次而其自相為偶亦不可易但其散居本廟各自為主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊於文王及其合食於祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶未可以遽進而居王季之處也文王之為穆亦虛其所向之位而已則雖北向而何害其為尊哉作此圖以見之

問朱子祫祭考妣之位如何答曰太祖東向則昭

穆之南北向者當以西方為上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是祖母與孫並列於體為順若余正父之説則髙祖東而妣西祖東而妣西則是祖與孫婦並列於體為不順彼葢據漢儀中有高祖南向吕后少西更不取證於經文而獨取傳註中之一二執以為是斷不可回耳

祫祭考妣位圖

高祖妣 高祖 祖妣 祖 昭 祖妣 祖 高祖妣 高祖

太祖 東向

祖妣與孫婦並列是余正文之說

孫

祖妣毋與孫並列是宋文公之說

西 昭穆無次以右為上

楊氏曰愚聞之師曰祫祭有二曾子問曰祫祭於祖則祝迎四廟之主王制云天子祫嘗祫烝諸侯嘗祫烝祫此時祭之祫也公羊傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此大祫毀廟未毀廟之主而祭之也祫祭惟有此二條此外無餘禮矣漢儒之論又混禘祫而幷言之何其紛紛多端也馬融謂歲祫及壇墠禘及郊宗石室鄭元謂祫則毀主未毀主合祭於太祖禘則惟太王

王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下若穆之遷主則祭於文王之廟昭之遷主則祭於武王之廟何休謂祫祭不及功臣禘則功臣皆祭及論禘祫之歲月則皆援公羊五年再殷祭之說為據按祫祭年月經無其文惟公羊文二年大事於太廟傳云大事者何大祫也五年而再殷祭夫殷祭乃大祫之祭也五年而再殷祭謂三年一祫五年再祫猶天道三歲一閏五歲再閏也於禘祭乎何與

漢儒乃援此以證禘祫相因之説為鄭康成之説
則曰三年而祫五年而禘為徐邈之説則曰相去
各三十月三十月而祫三十月而禘唐自睿宗以
後三年一祫各自計年不相通數然至二十七年
凡五禘七祫其年夏禘訖冬又當祫而禘祫同歳
太常議曰今太廟禘祫各自數年兩岐俱下通計
或比年頻合或同歳再序或一禘之後併為再祫
或五年之内驟有三殷求於禮經頗為乖失國朝

宗廟之祭三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏葢
用鄭康成之說其後有司又言三年喪畢遇祫則
祫遇禘則禘二說牴牾不可稽考慶歴初乃用徐
邈之說每三十月而一禘後又以二祭各不相因
故熙寧八年既禘又祫竟無一定之論推原其所
以然皆由混禘於祫而皆以為合食於太祖也夫
既混禘於祫皆以為合食於太祖則禘祫無辨矣
而又欲勉强穿鑿分别其所以不同此所以紛紛

多端而莫之一也知禘者禘其祖之所自出不兼羣廟之主而惟以其祖配之則禘與祫異不容混矣知大祫兼羣廟之主則自太祖而下毀廟未毀廟之主皆合食於太祖矣又何壇墠與郊宗石室之分乎又何大王王季合食於后稷文武以下分昭穆各祭於文武二祧之分乎祫烝則功臣皆祭即司勲所謂祭於大烝是也誰謂祫祭功臣不與饗乎知禘祫之不同則鄭康成徐邈之説皆非矣

其間相因不相因之說皆無謂矣又何同異得失之足論乎

司尊彞凡四時之間祀追饗朝饗祼用虎彞蜼彞皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也蜼音誄大音泰　鄭司農云追饗朝饗謂禘祫也在四時之間故曰間祀大罇太古之瓦罇山罇山罍也明堂位曰泰有虞氏之罇也山罍夏后氏之罇元謂追饗祭遷廟之主以事有所請禱朝饗謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝於廟蜼禺屬卬鼻而長尾山罍亦刻而畫之為山雲之形　禺音遇劉音隅卬魚丈反又五剛反　疏曰大罇太古之瓦罇者此即有虞氏之大尊於義是也故皆以明堂位為證也云

蜼禺屬卬鼻而長尾者案雞彝鳥彝相配皆為鳥則虎彝蜼彝相配皆為獸故爾雅註云蜼似獮猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之為物捷健其虎彝蜼彝當是有虞氏之尊故鄭註尚書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用　春官

黃氏曰先鄭曰追饗朝饗禘祫也在四時之間故曰間祀其說是趙伯循春秋纂例曰大傳王者禘其祖之所自出而以其祖配之蓋帝王立始祖之廟猶謂未盡追遠之義故又推始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之而便以

始祖配不兼羣廟之主謂其尊遠不敢褻也公羊傳曰大事祫也毁廟之主皆陳於太祖未毁廟之主皆升合食於太祖故謂之大事也然則禘追祭其所自出故為追饗祫羣主皆朝於太祖而合食故為朝饗記曰喪之朝也順死者之孝心也此朝之義後鄭亦曰追饗追祭遷廟之主而曰有所請禱非常禮也又曰朝饗月朔朝廟於義通然月月行之何以謂之間祀

禮運疏云祫祭之法既備五齊三酒以實八罇祫祭在秋案司罇彝秋嘗冬烝朝獻用兩著罇饋獻用兩壺罇則泛齊醴齊各以著罇盛之盎齊醍齊沈齊各以壺罇盛之凡五罇也又五齊各有明水之罇凡十罇也三酒三罇各加元酒凡六罇也通斝彝盛明水黄彝盛鬱鬯凡十有八罇故崔氏云大祫祭凡十八罇其明水元酒陳之各在五齊三酒之上

楊氏曰愚按禮運疏云司鐏彝鐏皆云兩若禘祫之祭其齊既多不得惟兩而已蓋五齊各加明水當用十鐏今云用兩大鐏兩山尊此疏之所以疑也然司鐏彝疏巳云禘祫則用當時鐏重用取足而已則未嘗以兩為拘也所謂重用取足者泛齊醴齊各以大鐏盛之盎齊醍齊各以山鐏盛之是五齊各用五鐏也五齊各加明水合之而為十鐏

大祫九獻圖

若時祫則所用彝罇與春祠夏禴秋嘗冬烝九獻兩
圖同禮運疏崔氏云周禮大祫於太廟則備五齊三
酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍
齊朝獻王酌泛齊因朝踐之罇再獻后酌醍齊因饋
食之罇諸侯為賔則酌沈齊尸酢王與后皆還用所
獻之齊賔長酳尸酢用清酒加爵亦用三酒

二彝　虎彝盛明水　蜼彝盛鬱鬯

五齊　太罇盛泛齊　太罇盛醴齊　山罇盛盎齊

山尊盛緹齊　山尊盛沈齊

祼　王一獻祼用蜼彝　后二獻祼用蜼彝

朝踐　王三獻用太尊泛齊　后四獻用太尊醴齊

饋獻　王五獻用山尊盎齊　后六獻用山尊緹齊

朝獻　王七獻用朝踐太尊泛齊

再獻　后八獻用饋獻山尊緹齊

賓九獻用山尊沈齊

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之

既事藏之鎮珍忍反又音珍玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫陳之以華國也春官

大饗其王事與與音餘盛其饌與貢謂祫祭先王疏曰盛其饌者即三牲魚腊籩豆是也貢者則內金示和龜為前列之屬是也謂祫祭先王者以有三牲魚腊則非祭天以內金布庭實又非饗賓饗賓時無此庭實故也知非朝而貢物者以朝而貢物不名大饗孝經云四海之內各以其職來助祭故知大饗是祫祭也以饗中最大故稱大饗

三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也腊音昔此饌諸侯所獻

內金示和也內音納此所貢也內之庭實先設之金從革性和荊揚二州貢金三品疏曰知為庭實者左傳云庭實旅百奉之以玉帛故知金為庭實先云內金故知先設金禹貢註三品者金銀銅三色也

束帛加璧尊德也

貢饗所執致命者君子於玉比德焉 疏曰知束帛加璧行饗之時所執致命者覲禮文也云君子於玉比德者謂諸侯執玉來貢欲自勗勵以玉比德又示敬王以玉比于

龜為前列先知也

龜知事情者陳於庭在前荊州納錫大龜 疏曰龜能豫知吉凶故云知事情所陳衆物龜最在前

金次之見情也

見賢遍反 金炤物 金炤物金有兩義先入後設 炤音照 金炤物者解經見情兩義者一示和二見情先入後設者此經先云內金示和是先入陳在龜後是後設

丹漆絲纊竹箭與衆共財也

纊音曠 萬民皆有此物荊州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜 簜大黨反 疏曰此皆見於禹貢文也

其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也

其餘謂九州夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯

其出也肆夏

而送之蓋重禮也出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當為陔夏　疏曰大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭之後禮畢客醉而後出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也

禮器　大饗之禮尚元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣大饗祫祭先王以腥魚為俎實不臑熟之大羹肉湆不調以鹽菜　臑音而湆去及反　疏曰此皆質素之食而大饗設之人所不欲也然以其有德質素其味可重人愛之不忘故云有遺味者矣　樂記　大戴禮曰大饗尚元罇俎生魚先大羹貴飲食之本也大饗尚元罇而用酒食先黍稷而飯稻粱祭嚌大羹而飽乎庶羞貴本而親用也

大司樂凡樂黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德

之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣大音泰蔟七豆反徵張里反九磬依字九音大磬上昭反　黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟九德之歌春秋傳所謂六府三事謂之九功九功之德皆可歌也陰竹生於山北者龍門山名九磬讀當為大韶字之誤　疏曰宗廟不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對謂祫祭也　又分樂已見四時祭禮楊氏曰大司樂圜鍾為宮之樂冬日至於地上之圜丘奏之與上文乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神者不同則知圜鍾為宮之樂非冬日至祀皡天上帝則不得用矣函鍾為宮之樂夏日至於澤中之方丘奏之與上文以祭地示以祀四望以祭山川者不同則函鍾為宮之樂非夏至祭后土地祇不得用也以此推之黃鍾為宮之樂於宗廟之中奏之與上文以享先妣以享先祖者不同則知於宗廟之中奏之者謂大祫也故疏

家引公羊大事於太廟大事者何大袷也其説為有據矣宗廟禮禘袷為大祭禘祀亦當用此樂也

思文　天作　清廟　執競　維清　武　雝

右袷祭禮物樂舞

按楊氏祭禮以思文以下六詩為袷祭之樂歌蓋本通典之説然以序考之惟天作祀先王公近於袷祭而其他詩則皆非也蓋朱文公之釋詩皆廢序而自為之説故其門人宗之然袷者合祭太祖以下所該甚廣則其詩之所賛頌者亦不當専指

一人如天作如執競如武如雝贊頌者廣則祫祭之時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之祫祭則不類矣恐當以序說為正

前期十日並見四時祭禮

祭之前日小史大祭祀讀禮法史以書叙昭穆之俎簋讀禮法者大史與羣執事此史小史也　疏曰大祭祀謂祭宗廟三年一祫之時有尸主嚮序昭穆也大史讀禮法之時小史則叙昭穆俎簋當依禮法之節校比之使不差錯　餘並見四時祭禮

祭之日酒正共五齊三酒以實八罇說見祫祭九獻圖餘並見四時祭禮

九獻

祼　祼用虎彝蜼彝皆有舟餘並見四時祭禮　禮運疏云尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂黃鍾為宮九變而致人鬼是也乃灌故書云王入太室祼當祼之時衆尸皆同在太廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰註云尸祭之啐之奠之是為一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也

朝踐　朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡麷芳弓反蕡符文反鱐所求反臡乃兮反菁作寧反又音精茆音卯麇京倫反　詳見祭物

魯祭周公何以為牲周公用白牡白牡殷牲也周公死有王禮謙不敢與文武同也不以夏

黑牡者嫌改周之文　王于況反

魯公用騂犅 騂息營反犅音剛·騂犅赤脊周牲也魯公以諸侯不嫌故從周制以脊為差

羣公不毛 不毛不純色所以降於尊祖　春秋文公十三年公羊傳

其朝踐用兩大罇 司罇彝　餘並見四時祭禮　禮運疏云迎牲而入至於庭故禮器

云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各别牢故公羊傳云周公白牡魯公騂犅案逸禮云毁廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭註祭統云天子諸侯之禮朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北牖下后薦朝事之豆籩

乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌太罇泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌太罇醴齊以亞獻四獻也　禮器周旅酬六尸疏曰大祫多主而唯云尸者先儒與王肅並云毁廟無尸但有主也

饋獻　饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢　㮚古栗字䕩音老榛側巾反蠃力禾反蠯蒲佳反蜃市軫反拍音搏　詳見祭物

魯祭周公何以為盛周公盛魯公燾羣公廩　盛音成粢盛也在器曰盛　盛者新穀燾者冒也故上以新也廩者連新於陳上財令半相連耳此謂方祫祭之時序昭穆之差　疏曰若其時祭粢盛精鑿羣公之饌一何至此

故知正是祫祭之時序昭穆之差降於尊祖故也春秋文公十三年公羊傳

饋獻之罇見前祫祭九獻圖餘並見四時祭禮

禮運疏云乃退而合亨至薦熟之時陳於堂故禮器云設饌於堂乃後延尸入室太祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌奠於饌南故郊特牲註云天子奠斝諸侯奠角即此之謂也既奠之後又取腸間脂焫蕭合馨薌郊特牲註云奠謂薦熟時當此大合樂也自此以前謂之接祭乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是也后薦饋獻豆籩王乃以玉爵酌山罇盎齊以獻尸為五獻也后又以玉爵酌山罇緹齊以獻尸是六獻也

朝獻

朝獻因朝踐之罇見前圖餘並見四時祭禮

禮運疏云於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝踐之罇泛齊以酳尸為七獻也故鄭云變朝踐云朝獻罇相因也朝獻謂此王酳尸因朝踐之罇也后乃薦加豆

籩尸酌酢主人主人受嘏王所以獻諸侯

再獻　其再獻用兩山罇司罇彝　加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯加豆之實芹菹兎醢深蒲醓醢菭菹鴈醢筍菹魚醢蔆音陵芡音儉芹音勤菭音台　詳見祭物　皆有罍諸臣之所昨也昨讀為酢聲之誤也　疏曰尸酢賓長即用罍罇三酒中清酒以自酢不敢與王之神靈共酒罇　餘並見四時祭物　禮運疏云於是后以瑤爵因酌山罇醍齊以酳尸為八獻也鄭註司罇彝云變饋獻為再獻者亦罇相因也再獻後酳尸獻謂饋食時后之獻也於時王可以瑤爵獻卿也諸侯為賓者以瑤爵酌山罇沈齊以獻尸為九獻九獻之後謂之加爵案特牲有三加則天子以下加爵之數依尊卑不止三加也故特牲三加爵別有嗣

子舉奠文王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然崔氏以為后獻皆用瑤爵又以九獻之外加爵用璧角璧散今案内宰云后祼獻則贊瑤爵亦如之鄭註云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亦獻之始用瑤爵則后未酳尸以前不用也又鄭註司尊彝云王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知此璧角璧散則瑤爵也崔氏乃云正獻之外諸臣加爵用璧角璧散其義非也

周旅酬六尸 使之相酌也后稷之尸祭爵不受旅

疏曰謂祫祭時聚羣廟之主於太祖后稷廟中后稷在室西壁東向為祭爵之主尊不與子孫為酬酢餘自文武二尸就親廟尸凡六在后稷之東相對為昭穆更相次序以酬也大祫多主而唯云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也

曾子曰周禮其猶醵與 醵其庶反又其約反 合錢飲酒為醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮中秋乃命國醵 禮器

通典將祫祭前期十日之前夕肆師告其太宰太宗太史帥執事而卜日既卜司隸隸僕修除糞灑其廟將祭前夕於太廟南門之外展牲庖人告牷太宰眂滌濯祭器掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕其尸次兼設幄掌次云凡祭祀張其旅幕張尸次鄭元云旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農註云尸次尸所居更衣帳次百司所供之物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每廟各一牢案公羊云周公白牡魯公騂犅羣公不毛是各牲也司烜氏以夫燧取明火於

日以照饌以鑑取明水於月以加五齊欲得陰陽之潔氣也加謂於上陳之籩人陳四籩之實謂朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實名物各具前九獻條下醢人掌四豆之實謂朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實名物見前九獻條下醢人共五齏七菹醓醬等鹽人共苦鹽顆鹽散鹽今海鹽也小史叙昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八罇司罇彝共斝彝黃彝司罇彝云秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝鄭元云斝彝畫禾稼黃彝黃目罇也謂以黃金為目設於罇上以祫在秋故用冪人共畫布巾以冪之烹人共鼎鑊及大羹鉶羹鑊所以煮肉及魚腊之器既熟乃升於鼎舍人共簠簋甸師氏共蕭

盛及蕭茅蕭茅則納於鄉師鄉師得而束之長五寸切之以藉祭凡后所陳薦玉齍玉敦音對等物皆九嬪共之獻尸之瑶爵等内宰共之天府陳國之玉鎮大寶器陳於東西序即尚書顧命者是也九服內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟庭其几筵司几筵云吉事變几裸於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新也席皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五綵若今合歡矣畫謂雲氣次席桃枝席有次列成文司服共饗先王則衮冕饗先公則鷩冕尸服亦然凡百司所

供之物皆太史校數之及教所當置處太史職云祭之日執書以次位常是王所乘輅雞人呼晨司樂宿懸等一如圜丘其日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱鬯之南陳明水明水之南室戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外堂上陳醍齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳元酒元酒之南陳事酒昔酒清酒此說取禮運元酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下之意楊氏曰愚按四時祭禮只陳五齊之序亦當如是但四時之祭陳之而不盡用只用醴盎二齊惟祫祭並用五齊於是大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公祧主皆入太

祖后稷廟中於室中之奥西壁下東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之北南面為昭次昭之子在南方北面相對為穆以次而東孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸七尸者逸禮文按禮器云君旅酬六尸鄭元云后稷尸祭爵不受旅是也 楊氏曰愚按祫祭禮有二大祫則不窋至宣王為昭皆南向鞠至幽王為穆皆北向如朱子大祫圖時祫則太祖后稷東向二昭南向二穆北向世數迭遷如朱子時祫圖用九獻王服袞冕而入奏王夏后服副褘從王而入則奏齊夏次尸入奏肆夏祭統云君迎牲而不迎尸别嫌也王乃珪瓚酌鬯𢒼鬱

鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠之此為求神之始也此為一獻樂章歌九功之德詩用清廟次后以璋瓚酌黄彝之欝鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之此為二獻次奏黄鍾為宫大吕為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣人鬼則主后稷先奏是樂以致其神然後合樂而祭焉路鼓四面鼓也九德之歌春秋所謂六府三事也九功之德皆可歌樂陰竹生山北者龍門山名九韶當為大韶前祼及樂皆為求神謂之二始楊氏曰愚按求神二

始謂祼祼及樂也但通典此章先述二獻後述大司樂則祼先而樂後又按大司樂黄鍾為宫註云先奏是樂以致其神而祼焉禮運疏亦云作樂降神乃灌則樂先而祼後二説不同以周人尚臭故以鬯臭次王出迎牲入奏昭夏郊特牲云既灌然後迎牲王親牽牲大夫贊執幣而從禮器註云納牲於庭是也當用幣以告神而殺牲乃以牲告庭云博碩肥腯禮器云納牲詔於庭是也王乃親執鸞刀啓其血毛謂耳傍毛也以授於祝祝入告神於室幽全之義也禮器註云血毛詔於室是也幽謂血全謂色純也乃延太祖尸主坐於室戶外之西南面主在其右亦南面昭在東穆在西相向而坐主各在其

右王乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於戶西南面取牲膟膋燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以蓆於主蓆謂分減肝膋以祭主蓆音許志反次乃升牲首於室中置於北牖下尊首尚氣乃薦腥肉於尸主前謂朝踐之禮王乃以玉爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻也后於是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟之詩堂下以黄鍾之調作大武之樂奏大武之詩則歌維清及大武之詩詩序云維清奏象舞也奏大武也獻后稷尸時樂

同降神樂章則歌思文詩序云思文后稷配天也獻先王先公則大司樂云奏無射歌夾鍾舞大武以饗先祖先王先公樂章則歌天作詩序云天作祀先王先公獻文王尸歌清廟詩序云清廟祀文王獻武王尸歌執競詩序云執競祀武王樂同先王先公凡歌皆大司樂師瞽人登歌之時后薦之後遂以瑶爵酌著罇之醴齊以亞獻凡四獻也於是堂下樂作時王從東階而西酌以獻尸后則從西而東酌獻尸禮器云君西酌犧象夫人東酌罍罇禮交動乎上樂交動乎下至將薦熟時先以所薦之饌設於堂以告尸主禮器云設祭乎堂鄭

元云設饌於堂乃人君之禮時祝以斝爵酌奠於饌之右鄭元註郊特牲云天子奠斝爵此時又膟膋及黍稷焫於蕭蒿令臭陽達於牆室既乃迎尸入室各即席祝取向時所奠斝爵將祭之祝乃詔王拜尸以安之尸遂坐祭酒啐之奠之於是王又以玉爵酌壺罇盎齊以獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之籩豆薦訖乃以瑤爵酌壺罇醍齊以亞獻凡六獻也每獻作樂如初尸乃食食訖王以玉爵酌朝踐著罇之泛齊以酳尸謂之朝獻凡七獻也司罇彝云朝踐用兩著罇注云變朝踐為

朝獻鐏祖因後乃薦加事豆籩尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席於戶内司几筵云祀先王酢席亦如之鄭元註云尸卒食王酳之卒爵祝受之又祝授尸尸以酢王於是席王於戶内后及諸臣致爵乃設席楊氏曰愚按禮運疏及通典皆云王酳尸訖后乃薦加事豆籩則后薦豆籩當王酳尸節又按籩人疏云此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時薦之則后薦豆籩當后酳尸節二說不同於是后以瑶爵酌壺鐏醍齊以獻尸謂之再獻凡八獻也鄭元註司鐏彝云王酳尸之後后酌亞獻尸乃酢后后飲酢酒次諸臣為賓酌壺鐏沈齊以備卒食三獻凡九獻司鐏彝註云王及后各四諸臣一祭之正也大祝乃設饌於

廟門外之西室以索祭名為祊郊特牲云索祭祝於祊是也緣此處生平待賓客之處故廣求既九獻王乃冕而總干戚率羣臣王在東舞大武樂皇尸所謂八佾又皮弁而舞大夏兼作六代之樂遂行加爵為旅酬之始禮器云周旅酬六尸是也加爵者謂太子所謂上嗣舉奠乃三公之長一人九卿之長一人用璧角酌沈齊各行一加爵按少牢特牲之祭加爵但止於三也通前凡十二獻亦得於天數也明堂位云加以璧散璧角也然後燀胞上詳眷反下音炮翟閽等皆有所賜予於來日又祭名為繹亦謂之祊爾雅云繹又祭也春秋云壬午猶繹杜註云先日辛巳有事於太廟

是又鄭元註禮器云祊祭明日之繹祭　其禮先設饌於也謂之祊者以於廟門之傍因名焉

廟門外之西室而事尸於堂其祭室之禮簡而事尸禮大以孝子求神非一處也不知神之所在於彼乎於此乎

右九獻

楊氏曰愚按特牲饋食禮賈疏云天子大祫十有二獻夫宗廟祭禮莫重於大祫恐未必止於九獻

周官諸公九獻諸侯七獻見於行人諸侯長十有

再獻見於掌客註云諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如其命數以諸侯長十有再獻推之則大祫十有二獻禮亦宜然但其禮既亡節文無所可據禮運疏及通典所述九獻大畧著之於篇庶幾可以見禮之梗概賈疏十有二獻之說今並存之以待作者

傳文公二年大事於太廟躋僖公躋升也僖公閔公庶兄繼閔而立廟坐宜次閔下今升在閔上故書而譏之左氏曰逆祀也於是夏父弗忌

為宗伯夏戸雅反　䟽曰小宗伯掌建國之神位尊辨廟祧之昭穆諸侯之官所掌亦當然也

僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小新鬼僖公既為兄死時年又長故鬼閔公死時年少先大後小順也躋聖賢明也又以弗忌明言其所見

僖公為聖賢明順禮也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎子雖齊聖不先父食久矣

先悉薦反下不先同齊肅也臣繼君猶子繼父

故禹不先鯀鯀禹父湯不先

契契湯十三世祖文武不先不窋窋知律反不窋后稷子宋祖帝乙鄭

祖厲王猶上祖也帝乙微子父厲王鄭桓公父二國不以帝乙厲王不肖而猶尊尚之

是以魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷解佳賣反忒他得反忒差也皇皇美也后帝天也詩頌僖公郊祭上天配以后稷君子曰禮謂其后稷親而先帝也先稱帝也詩曰問我諸姑遂及伯姊君子曰禮謂其姊親而先姑也公羊傳曰大事者何大祫也祥見前躋者何升也何言乎升僖公譏逆祀也其逆祀奈何先禰而後祖也升謂西上後祖者僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公於文公亦猶祖也自先君之隱桓及閔僖各當為兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順各有所施也穀梁傳同

國語魯語夏父弗忌為宗弗忌魯大夫宗宗伯烝

將躋僖公宗有司曰宗有司宗官司事臣也自元王以及主癸莫若湯元王契也主癸湯父也自稷以及王季莫若文武商周之孫也未嘗躋湯與文武為不踰也不使相踰楊氏曰春秋書大事於太廟謂大祫也大祫與時祫不同國語云烝將躋僖公穀梁傳云著祫嘗曰烝曰嘗皆指時祫言之非也

定公八年冬十月從祀先公從順也先公閔公僖公也將正二公之位次

左氏曰順祀先公而祈焉陽虎將作大事欲順祀以取媚

通典古者天子諸侯三年喪畢皆祫先祖之神而饗之以生有慶集之懽死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘祫之饗皆合先祖之神而饗之虞夏先

王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禘夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每間歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇年畢則祫亦常在奇年偶年畢則祫亦常在偶年殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禴秋祫嘗冬祫烝間歲奇偶如虞夏按殷改虞夏春禴曰禘周制又改禘為禴按郊特牲春禘秋嘗則殷祭天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟祫毁廟未毁廟皆合升於太祖禘則不及親廟但文武以下毁主依昭穆於文武廟

中祭之王季以上於后稷廟祭之知先祫後禘者約春秋魯僖公定公宣公皆八年而禘以再殷祭推之

爾後五年再殷祭一禘一祫所以喪必有此禘祫者為後再殷之祭本也喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本故從此後各自數每至三年則各為之故得五年再殷祭因以法五歲再閏天道大成也

禘以夏祫以秋詩閟宮傳云諸侯再禘則不祫秋祫則不嘗唯天子兼之是也崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也弟也祫以秋者以合聚羣生其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之故祫者合也

右楊氏祭禮只分大祫時祫為二而不言四代之

制且不言祫祭之時蓋以經無明文不敢臆說而

通典則備言之蓋通典取鄭康成所註禮記為說而康成又約春秋所書為說大概皆臆說也是以先儒多排之然自鄭註既行而後之有國者多本之以定宗廟之祭矣故具載通典所述而列諸儒之論於左方

趙氏曰王制春礿夏禘鄭註以為夏時禮祭統註謂夏殷禮祭義春禘秋嘗註以為春禘者夏殷禮周以禘為殷祭更名春祭曰祠郊特牲又註曰禘

當為禴夫禮記諸篇或孔門之末流弟子所撰或是漢初諸儒私撰之以求購金皆約春秋為之見春秋禘於莊公遂以為時祭之名見春秋惟兩度書禘閔二年五月吉禘於莊公今之三月僖八年七月禘於太廟今之五月也所以或謂之春祭或謂之夏祭各自著書不相符會理可見也而鄭元不達其意故註郊特牲云禘當為礿祭義與郊特牲同祭統及王制則云此夏殷時禮也且祭統篇末云成王追念周公賜之重祭郊社

嘗禘是也何得云夏殷禮哉王制諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禴撰此篇者亦縁見春秋中唯有禘烝嘗三祭謂魯唯行此三祭故云耳若信如鄭註諸侯每歲皆朝即遠國來往須歴數時何獨廢一時而已又須往來常在道路如何守國理民乎鄭註虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭公羊傳五年而再殷祭大宗伯註曰五年再殷祭一祫一禘又云禘祫俱殷祭祫則於太祖列羣廟之主禘則於文武

廟各迎昭穆之主夫太廟之有祫祭象生有族食之義列昭穆齒尊卑今乃分昭穆各於一廟有何理哉若信有此理五廟七廟有虛主曾子問篇中何得不該蓋儒者無以分别禘祫之異强生此義也僖公三十三年左氏傳曰烝嘗禘於廟蓋左氏見春秋經前後記祭唯有此烝嘗禘三種以為祭名盡於此但按經文不識經意所以云爾又昭公十五年禘於武宮二十五年禘於襄公定公八年

禘於僖公亦左氏見經書禘於莊公以為諸廟合行之故妄云禘於武宫僖公襄公皆妄引禘文而說祭耳問者曰若謂禘非三年喪畢之殷祭則晉人云以寡君之未禘祀何也答曰此左氏之妄也左氏見經文吉禘於莊公以為喪畢當禘而不知此本魯禮不合施於他國左氏亦自云魯有禘樂賔祭用之即明諸國無禘可知是左氏自相違背亦可見矣

林氏曰事有出於一時之陋見行之數千百載莫有悟其非者良可歎也夫禘祫之說諸儒聚訟久矣論年之先後則謂之先三而後二（鄭康成　高堂隆）或謂先二而後三（徐邈）辨祭之小大則或謂祫大於禘（鄭康成）或謂禘大於祫（王肅）或謂一祭而二名禮無差降（賈逵　劉歆）又或謂禘以夏不以春祫以冬不以秋矛盾相攻卒無定論此皆置而勿辨其可深責者始為私見陋說召諸儒之紛紛者其鄭氏之失歟鄭氏

之說曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於
羣廟自爾以後五年而再盛祭一禘一祫周禮廢
絶久矣鄭氏何據而云為之說者曰周禮盡在魯
鄭氏據春秋魯禮則周禮可知矣僖公薨文公即
位二年秋八月大事於太廟大事祫也推此是三
年喪畢而祫於太祖也明年春禘雖無正文約僖
公定公八年皆有禘文可知蓋以文公二年祫則
知僖宣二年亦皆有祫則明年是三年春禘四年

五年六年秋祫是三年祫更加七年八年并前為五年禘故禘於羣廟也自後三年一祫五年一祫嗚呼鄭氏不知春秋固妄為此説後學又不察固為所惑也當春秋時諸侯僭亂無復禮制魯之祭祀皆妄舉也諸侯而郊上帝禘始祖罪也大夫而旅泰山舞八佾罪也春秋常事不書其書者皆悖禮亂常之事故書郊者九書禘者二與夫大事一有事二烝二嘗一之類無非記其非常俾後世以

見其非奈何反以為周禮而足法乎使魯之祭祀如周之禮則春秋不書矣據僖公以三十三年冬十二月薨至文公二年秋八月喪制未畢未可以祫也而乃大事焉一惡也躋僖公二惡也彼有二惡春秋譏之鄭氏乃謂三年喪畢而祫於太祖者果禮邪又曰明年春禘經無三年禘祭之文何自知之徒約僖公宣公八年皆有禘而云愈繆也魯之設祭何常之有聖人於其常又不書之何得約

他公之年以足文公而見三年之禘與五年而再殷祭乎使文公二年不因躋僖公則春秋不書大事使僖公八年不因用致夫人則春秋不書禘又何準邪況宣公八年經書有事於太廟則是常祭也而以為禘何邪誠為禘祭經不得謂之有事且閔公二年春秋書夏月吉禘於莊公是魯常以二年即禘矣何待三年與八年乎閔有禘文而不之據宣無禘文而妄據之傳會可見也不然魯至僖

公而始書三望豈他公皆不望乎至成公而後書用郊豈他公皆不郊乎桓公一歲而再烝十二公而唯一嘗又可以為法乎取亂世之典以為治世之制鄭氏豈知春秋哉區區一鄭氏不足責後世諸儒波蕩而從之歷代祀典咸所遵用益可悲也夫其論禘祫之制既謬至其言祭之時亦非矣春秋書大事於秋八月而彼以為冬書閔公之禘於夏五月書僖公之禘於秋七月而彼一以為夏既

本魯禮以行祀典而又不用其時是自戾也故曰
事有出於一時之陋見行之數千百歲莫有悟其
非者禘祫之說是也雖然魯禮誠非矣先王之制
可得聞乎曰孟子之時不聞周禮之詳矣矧加秦
火之酷乎夫子曰多聞闕疑鄭氏惟不知闕疑之
理乃妄說以惑世況又效其尤邪故求之聖經禘
祫之文不詳所可知者禘尊而祫畀矣禮不王不
禘或問禘之說夫子答以不知譏魯僭也春秋

之法所譏在祭則書其祭名不然則否書郊書望禘則所譏在郊望與禘也若文公之祫則譏其短喪逆祀不在於祫故曰大事而已何者禘者禘其祖之所自出王者立始祖之廟未足以盡追遠尊先之義故近推祖所出之君而追祀之則謂之禘有虞氏夏后氏皆禘黃帝以其祖顓帝之所出也商人周人皆禘嚳以其祖契文王之所出也禘天子之祭名諸侯無禘禮魯用之僭也若夫祫則合

食而已毀廟未毀廟之主皆合食於太祖非惟天子有祫諸侯亦得祫也詳二祭之名則禘尊而祫甲可謂明矣先儒據鄭氏說率以祫大於禘是以諸侯之祭加天子之祭可乎考之經籍禘祫之文可知者此爾蓋其禮之大者至於年數之久遠祭時之先後則經無所據學者當闕其疑不可據漢儒臆論也若世有聖君賢臣達禮之情觀時變通而為之制可矣何必膠柱而不知變乎苟徒以鄭

氏之誤說魯人僭禮之典以為百代常行則恐為後世知春秋者笑也

楊氏曰自漢以來宗廟之禮不合古制者其失有二混禘祫為一事一失也輕宗廟而重原廟二失也其一曰禘祫之禮不同王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝而以始祖配之所謂禘也合羣廟之主於始祖之廟而設殷祭所謂祫也先儒皆知祫為殷祭矣而又兼以禘為殷祭其說何從

始乎蓋自成王念周公有大勲勞賜以郊禘重祭聖人已歎其非禮然魯之有禘特祭於周公之廟而上及於文王以文王者周公之所出也其後閔公二年僭用禘禮行吉祭不於周公之廟而行之於莊公之宫而禘之禮始紊自僖公八年用禘禮合先祖敘昭穆用致夫人於廟而禘禮始與祫混淆而無別春秋常事不書特書閔公僖公兩禘者記失禮之始也文公二年大事於太廟躋僖公公

羊傳曰大事者何大祫也謂大合毀廟未毀廟之主於太祖之廟而祭之也天子有祫諸侯亦有祫於文公乎何譏譏其逆祀躋僖公也鄭康成乃謂禘祫皆為魯禮夫謂祫為魯禮可也魯之有禘行於周公之廟已非禮矣況僭而行之於莊公之宫又禘於太廟以致妾母可以謂之禮乎禘宗廟之大祭也故惟禘禮為盛觀明堂位之言可見閔僖竊禘之盛禮以侈一時之美觀猶周公廟有八佾

其後竊而用之於季氏之庭此聖人之所深惡也況三年喪畢而吉祭此祫禮也閔公喪未畢竊禘之盛禮以行吉祭合先祖敘昭穆此祫禮也僖公竊禘之盛禮以致夫人禘祫之混自此始也鄭氏不能推本尋源以辨禘祫二禮之異正閔僖僭禘之罪以明春秋之意反取春秋之所深譏者以明先王禘祫之正禮又妄稱禘祫皆為殷祭三年一祫五年一禘二禮常相因並行且多為說以文之

按鄭註王制及春官大宗伯詩殷頌皆曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭一祫一禘愚始讀鄭氏三註意其必有昭然可據之實及考其所自來則曰一祫一禘之說出於春秋魯禮及緯書夫溺於緯書之僞而不悞其非此鄭氏之蔽惑不足責也謂出於春秋魯禮者並無事實可證乃專取僖公之禘文公之祫二事穿鑿傅會以文致其說而已夫禘祫二

禮其源各異本不相因僖公之禘未嘗因乎祫文公之祫未嘗關乎禘也今其說曰文公二年既有祫則僖公二年亦必有祫僖公八年既有禘則文公八年亦必有禘事之本無既牽合影射以為有蓋欲明僖公之禘前有祫文公之祫後有禘以證一祫一禘之說而已此其妄一也夫既取僖公之禘文公之祫為證矣又增宣公八年之禘以明之謂僖宣八年皆有禘放於春秋宣公八年有事於

太廟未嘗有禘文乃鄭氏傿虛詞以多其證此其妄二也文二年公羊傳云五年而再殷祭所謂五年再殷祭者謂三年一祫五年再祫猶天道三年一閏五年再閏也鄭氏乃引之以為三年一祫五年一禘之證此其妄三也二年至八年相去凡七年與五年再殷祭之數不合也則為之說曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭夫謂三年喪畢而祫於太祖可

也明年春禘於羣廟何所據而為是說乎強添此事於五年再殷祭之前直欲以掩五年七年不合之數爾後之儒者知其不可則為之說曰喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本此其為說若巧矣惜乎其似是而實非也此其妄四也且後世之所以信鄭氏者以其所據者春秋也而鄭氏所據者乃是以無為有儻虛為實取閔僖僭竊之禮以明先王禘祫之正禮既三註其說於經又以此說推演

為禘祫志註疏盈溢文不勝繁故觀者莫辨諸儒
靡然而從之是皆求其説於鄭註之中未嘗以經
而考註之真偽也王肅最為不信鄭氏亦以禘為
五年殷祭之名不亦誤乎自鄭氏之説立混禘於
祫而禘之禮遂亡混祫於禘而祫之禮亦紊夫禮
不王不禘王者禘其祖之所自出見於大傳見於
小記見於喪服子夏傳非不甚明祭法首述虞夏
殷周四代已行之禮又信而有證固有國家者所

當講明而舉行也自漢以來世之儒者皆置之而不論其故何哉葢後之言禘者皆求其說於三年一祫五年一禘之中而不求之於禘其祖之所自出皆由漢儒混禘於祫而遂至於不知有禘此禘禮之所由亡也可不惜哉漢儒既以禘祫皆為魯禮又以禘祫同為殷祭於禘祫之本原已失之矣又欲尋流逐末欲辨禘祫之名所以不同是故馬融謂禘大祫小禘三年大禘及郊宗祏祫歲祫及壇墠鄭元謂祫大

禘小祫毀主未毀主合於太祖禘唯毀主合食未毀則各祭於其廟賈逵劉歆謂一祭二名紛紛異同得失不能相遠最是鄭氏多為之說附經而行其汨經為尤甚於是祫禮為禘所混歷代所行衆說紛錯歲月先後拘牽纒繞而祫禮亦不得其正是祫之禮亦從此而紊矣故曰混禘祫為一事其失一也輕宗廟重原廟說見宗廟門

又曰愚按鄭氏註王制春官大宗伯及詩殷頌皆云魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟

及註毀人廟用修又云始禘自饋食始信如是言則喪畢而有祫祫之前又有禘自饋食始也以喪禮考之大祥禫皆有此祭猶是喪祭也喪畢則有吉祭未聞喪畢既有吉祭之祫祫前又有吉祭之禘也自鄭氏註有此説魏卞后唐睿宗之喪皆禫後有禘喪畢有祫明年春有禘國朝治平二年同知太常禮院吕夏卿亦建此議謂之小禘後之儒者意在尊信聖經不知經無其文乃鄭氏説也若

如疏家謂鄭氏用穀梁練而壞廟之說爾時木主新入廟禘祭之此尤非也禘吉祭也練而遷廟之時遽行吉祭尤無是理

案禘祫之制禮經無明文而漢儒之釋經者各以意言之其說莫詳於鄭氏而其支離亦莫甚於鄭氏故先儒皆不以為然如趙氏林氏楊氏之言辨析詳明已無餘藴然其所詆訾者大概有四三年一祫五年一禘一也混禘祫為一事二也以禘為

喪服即吉之祭三也以禘為時祭四也夫三年一祫五年一禘經無其文葢緯書之說若混禘祫為一事則鄭氏據魯之僭禮妄作而以為周禮先儒言之詳矣至於以禘為喪服即吉後之祭為非則愚以為王制言三年之喪不祭唯祭天地社稷為越紼而行事然則喪服未除宗廟諸祭盡廢非特禘祫也左傳言祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟然則喪服既除宗廟諸祭盡舉亦非特禘祫也以

是觀之則鄭註所謂魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟恐只是泛指喪畢則可以吉祭而言未見其即以祫禘為喪畢之祭也如喪畢之祭則禮謂之祔然左氏所謂特祀於主者先儒註釋以為祀新主於寢則不及羣廟也儀禮士虞禮載祔祭祝文曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭尹祭脯曰嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗則祔亦

有告祭於廟之禮但儀禮所言乃士禮若國家之禮則禘祫時饗之外必别有一祔祭之禮而經文無可考至魯則始以禘為祔而禮之失自此始矣先儒議康成之釋禘祫病其據魯之失禮以為周禮然魯自以禘為祔祭而康成自謂三年喪畢祫於太祖則其意乃以祔為祫本不以禘為祔實未嘗専以魯為據也蓋祫者合祭也大祫則以已毁廟之主合於太祖而祭之時祫則以未毁昭穆廟

之主合於太祖而祭之至於祔則亦是以新主合於舊主而祭之然則以祫訓祔祭亦未為不可而所謂明年春禘於羣廟則自是吉祭矣故愚以為康成所謂三年喪畢祫於太祖明年禘於羣廟本非據魯禮而言未可深訾也特不當以春秋所書而逆推其禘祫之年則為無據而臆說耳若禘之又為時祭則王制天子祫祭諸侯禘一犆一祫之說左傳烝嘗禘於廟之說所載晉人言寡君未禘

祀之説皆指時祭而言無縁皆妄葢禘有二名有大禘之禘大傳所謂禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以祖配之禮運所謂魯之郊禘非禮也是也有時禘之禘祭義所謂春禘秋嘗王制所謂天子祫禘諸侯禘一犆一祫是也趙伯循必以禘為非時祭之名因不信鄭氏而并詆禮記左傳其意葢謂禘只是大禘無所謂時禘然禘之名義他不經見惟禮記詳言之耳趙氏所言亦是因不王

不禘之說魯郊禘非禮之說見得禘為天子之大祀故不可以名時祭然大傳禮運禮記也王制祭義亦禮記也今所本者大傳禮運所詆者王制祭法是據禮記以攻禮記也至於禘烝嘗於廟一語雖左氏所言然其所載昭公十五年禘於武宫二十五年禘於襄公定公八年禘於僖公襄公十六年晉人曰寡君之未禘祀則皆當時之事今趙氏皆以為左氏見經中有禘於莊公一事故於當時

魯國及他國之祭祀皆妄以為禘則其說尤不通矣安有魯國元無此祭晉人元無此言而鑿空妄說乎蓋魯伯禽嘗受郊禘之賜則魯國後來所行之禘其或為大禘或為時禘亦未可知也至於左氏所謂烝嘗禘於廟晉人所謂寡君未禘祀則時禘之通行於天子諸侯者非止魯國行之而已恐難儕之郊望而例以僭目之也

文獻通考卷一百